根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十　禮

三藏法師義淨奉　制譯

第八門第十子攝頌之六五百之餘及七百結集事

尒時迦攝波告鄔波離曰世尊於何處制第一學處鄔波離以清徹音答曰世尊於波羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整著裙不太高不太下應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起尒時摩訶迦攝波作如是念我已結集世尊所說最初學處於同梵行无有違逆亦無訶猒是故當知此毗奈耶是佛所說復告鄔波離世尊何處說第二學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痆斯此為誰說即五苾芻其事云何謂齊整披三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二學處廣如上說復告鄔波離世尊何處說第三學處鄔波離以清徹音答曰於羯蘭鐸迦村此為誰說即羯

大安

蘭鐸迦子蘇陣那苾芻其事云何謂
若苾芻受禁戒於餘苾芻乃至畜生
行婬欲者得波羅市迦罪亦不得同
住說是語已諸阿羅漢俱入邊際定
以願力故觀察世間還從定起時迦
攝波作如是念我已結集廣說如前
自餘學處世尊或於王宮聚落為諸
苾芻廣制學處時鄔波離悉皆具說
諸阿羅漢既結集已此名波羅市迦
法此名僧伽伐尸沙法此名二不定
法三十捨墮法九十波逸底迦法四波
羅底提舍尼法眾多學法七滅諍法此
是初制此是隨制此是定制此是隨
聽如是出家如是受近圓如是單白
白二白四羯磨如是應度如是不應
度如是作褒灑陁如是作安居如是
作隨意及以諸事乃至雜事此是尼
陁那目得迦等既結集此奈耶已具
壽鄔波離從高座下時迦攝波作如
是念後世之人少智鈍根依文而解
不達深義我今宜可自說摩窒里迦
欲使經律義不失故作是念已便作
白二羯磨白眾令知眾既許已即昇

高座告諸苾蒭曰摩窒里迦我今自
說於所了義皆令明顯所謂四念處
四正勤四神足五根五力七菩提分
八聖道分四無畏四无㝵解四沙門
果四法句無諍願智及邊際定空無
相无願雜修諸定正入現觀及世俗
智苦摩他毗鉢舍那法集法蘊如是
揔名摩窒里迦說是語已諸阿羅漢
俱入邊際定次第觀已還從定起如
前廣說是故當知此是蘇怛羅此是
毗奈耶此是阿毗達磨是佛真教如
是集已
時地上藥叉咸發大聲作如是說仁
等應知聖者大迦攝波為上首與五
百阿羅漢共集如来三藏聖教由是因
緣天衆增感阿蘇羅減少居空藥叉
聞是說已亦發大聲徹四大王衆三
十三天夜摩覩史多樂變化他化自
在梵衆梵輔大梵少光无量光極光
淨少淨無量淨遍淨无雲福生廣果
無煩无熱善現善見天等須臾之間
其聲上徹色究竟天此諸天等咸發
聲言諸天增感阿蘇羅減少時五百

阿羅漢既結集已此即名為五百結集
尒時大迦攝波而說頌曰
仁等結集法王教　皆為慜念諸羣生
所有言說量无邊　今並纂集无遺闕
世間愚癡不能了　為作明燈除眼曀
時具壽大迦攝波復作是念三藏聖教
我已結集今以定力觀察世尊所說
教法得久住世所應作者依如來說
並已作了如来法王示我正道如教
奉行我已少分報佛慈恩誰能盡報
如来恩德世尊大師所有遺教利益
衆生並皆纂集久離大師無復依怙
五蘊臭身荷負勞倦涅槃時至無宜
久留作是念已而說頌曰
我已結集牟尼教　為令正法得增長
久住利益於世間　饒益衆生離諸惑
無善耻者已折伏　有慚愧者皆攝受
所作利益事已周　今我宜應趣圓寂
時大迦攝波告阿難陁曰汝今知不
世尊言教付囑於我而般涅槃我今
復欲入般涅槃轉以教法付囑於汝
當善護持又復告曰我滅度後於王
舍城有商主妻當生一子其子生時

根本說一切有部毘奈耶第四十卷　第四張

以奢搦迦衣裹身而出因即名為奢
搦迦（即是麻類西方先无高其人等 堪織為布舊云商那和修者訛）後因入
海求諸珎貨安隱迴還於佛教中遂
設佛陁五年大會當得出家所有佛
教轉付於彼作是語已時迦攝波復
作是念世尊大悲修諸苦行是真善
友无量功德共所莊嚴遺身舍利隨
所在處我今皆當恭敬供養而入涅
槃作是念已以神通力往四大制底
謂生處成佛處轉法輪處涅槃處并
餘舍利塔處至誠供養即入龍宮供
養佛牙已騰空即往三十三天欲礼
佛牙時天帝釋及諸天等見迦攝波
恭敬礼拜問言何故得來至此尊者
報曰我欲寂後供養世尊所有舍利
牙塔時諸天等聞寂後言心生憂惱
默然而住是時帝釋即持佛牙與迦
攝波尊者受牙置於手掌瞻視不瞬
便安頂上復以曼陁羅花及諸蓮花
牛頭香末布於牙上以申供養為天
帝釋及諸天等略說法已從須弥頂
沒王舍城出
尒時大迦攝波復作是念我先已許

欲涅槃時報未生怨王作是念已便
詣王宮告門人曰為我通王去迦攝
波今在門首欲見大王時守門人聞
是語已便入宮中旣至王前正偁王
睡即還却出報迦攝波曰聖者大王
現睡尊者報言汝宜更去為我覺王
守門人曰王性暴惡難可侵犯我今
不敢恐王瞋責刑戮於我迦攝波告
曰若如是者待王覺後為我報知大
迦攝波為欲涅槃来就王門與王取
别作是語已便徃雞足山中於三峯
內敷草而坐作如是念我今宜以世
尊所授糞掃納衣用覆於身令身乃
至慈氏下生彼薄伽梵以我此身示
諸弟子及諸大衆令生猒離即便入
定三峯覆身猶如密室不壞而住復
作是念若未生怨王来至於此山即
為開若王不見我身便嘔熱血而死
念已入定捨其壽行是時大地六種
震動流星下落諸方赫𤇢於虛空中
諸天擊鼓尒時具壽大迦攝波踊身
空中現諸神變或流清水或放火光
遍起密雲降注洪雨作是事已入石

室中右脇而卧重疊雙足入無餘依
妙涅槃界
尒時釋梵諸天咸作是念何因緣故
大地震動便共觀察乃見迦攝波入
於涅槃即與无量百千万億天衆各
持嗢鉢羅花拘勿頭花分多利花及
牛頭栴檀沉水香末皆詣尊者身所
以種種天花及妙香末散其身上而
為供養旣供養已三山即合上皆密
覆時彼諸天旣離尊者生大悲惱作
如是語佛般涅槃憂懷未息如何今
者復屬悲哀畢鉢羅巖舊住諸天空
名而已所有勝法亦復隨行摩揭陁
國無復光彩貧窮衆生福田斷絶所
有善法皆亦銷亡如第二佛入般涅
槃頹於今時法山隤壞法船傾没法
樹崩摧法海枯竭魔衆歡喜所有正
法教化衆生及利益事悉當隱没時
彼諸天作如是等悲歎語已礼尊者
足歘然不現時未生怨王於其睡中
作如是夢見宫中舍棟梁摧折忽然
驚覺其守門人見王睡覺便以迦攝
所囑之語具奏王知王聞是語悶絶

躃地時諸輔佐以清冷水灑面乃穌
往竹林園見阿難陁五體投地悲啼
號哭作如是言我聞尊者大迦攝波
入般涅槃時阿難陁即共王去詣雞足
山譜云雞足山尊者在中後人欲為尊足又謂有佛出然雞足尊足梵音相濫也
示尊者處既至山已諸大藥叉便
開三山王既見已復見諸天以曼陁
羅花及諸蓮花栴檀沉水種種花香
而供養處時王即便舉手悲號悶絕
投地猶如大樹斬斷其根良久方起
便欲拾薪時阿難陁見是事已告言
大王何為拾薪荅言欲焚尊者告曰
勿作是語此尊者身以定守持乃至
慈氏菩薩當來下生與九十六俱胝
聲聞而為隨從來詣於此取尊者遺
身示諸聲聞云此迦攝波是釋迦牟
尼佛上首弟子於少欲知足中行杜
多行冣為第一釋迦牟尼所說教法能
為結集建立法眼時諸聲聞當作是
念過去世中人身昇小佛身廣大時
彼世尊便持迦攝波僧伽胝衣示聲
聞衆此是釋迦牟尼應正等覺所披
僧伽胝服時九十六俱胝聲聞聞是

語已便證阿羅漢果皆悉勤行杜多
少欲知足之行是故尊者有此遺身
以定力持不可焚燎可於其上造窣
覩波時王出後三山還合盖覆其身
於上造塔王礼阿難陁足白言尊者
我不見佛入般涅槃亦復不覩尊者
迦攝波滅度若聖者涅槃我當願見
尊者便許時舍攝迦從大海中安隱
来至安置物已往竹林園時阿難陁
在香臺門首而作經行彼既見已礼
足言曰我從大海安隱来至是三寶
力我今願設五年法會供養佛僧世尊
今者在何方處荅言子佛已涅槃時舍
攝迦聞悶絶于地水灑穌息又問尊
者舍利子大目乹連及大迦攝波皆
在何處荅曰並已涅槃聞極憂慼即
便廣設五年會已尊者言子於佛法
內四攝行中已作財攝今者更應作
法攝事荅言大德今作何事尊者言
子汝可於佛教中出家修行荅言如
是應作尊者即與出家并授近圓羯
磨既了遂發檀願始從今日乃至盡
形常著舍攝迦衣此苾芻聰明聞持

一領便受其阿難陁親於佛所受持
八万法蘊奢搦迦盡皆領受具足三
明洞閑三藏時阿難陁與諸苾芻在
竹林園有一苾芻而說頌曰
若人壽百歲　不見水白鶴　不如一日生
得見水白鶴
時阿難陁聞已告彼苾芻曰汝所誦
者大師不作是語然佛世尊作如是說
若人壽百歲　不了於生滅　不如一日生
得了於生滅
汝今應知世有二人常謗聖教
不信性多瞋　雖信顛倒解　妄執於經義
如象溺深泥　彼當自損失　由其无智慧
邪解聽無益　如毒藥應知　是故諸智者
聽已能正行　煩惑漸銷除　當得離繫果
彼聞教已便告其師師曰
阿難陁老闇　無力能憶持　出言多忘失
未必可依信
汝但依舊如是誦持時尊者阿難陁
覆來聽察見依謬說報言子我已告
汝世尊不作是說時彼苾芻恚以師
語白尊者知尊者聞已作如是念今
此苾芻我親教授既不用語知欲如

何假令尊者舍利子大目乹連摩訶
迦攝波事亦同此彼諸大德並已涅
槃如来慈善根力能令法眼住世千
年乃傷歎曰

尊宿已過去　新者不磨行　寂處我一身
猶如殼中鳥　過去親皆散　知識亦隨亡
於諸知識中　无過定中念　所有世間燈
明照除衆闇　能破愚癡惑　此等亦皆无
所化者無邊　能導者但一　如野孤制戾
殘林唯一樹

時具壽阿難陁告奢搦迦苾芻曰尊
者大迦攝波以世尊教付囑於我已
般涅槃我今轉付於汝而取滅度汝
可守護當於末度羅國有手論荼山
可造住處於此國中有長者子世尊
已記當為寺主又此國內有賣香人
名曰笈多當有一子名鄔波笈多汝
度出家世尊記彼名為无相好佛然
我涅槃百年之後大作佛事奢搦迦
聞是語已白言如鄔波馱耶教尊者
報言汝可善住我般涅槃并白王知
時阿難陁復作是念我若於此般涅
槃者未生怨王與廣嚴城久相違背

我身舍利必不共分若於廣嚴城中
取涅槃者未生怨王亦不得分我今
宜可於殑伽河流中而取滅度作是
念已即便欲往時未生怨王因睡夢
見已之傘蓋其竿摧折王作夢已忽
然驚覺其守門人見王睡覺便以阿
難陁所囑之語具白王知王聞語已
悶絶于地水灑方穌作如是言尊者
阿難於其何處而般涅槃時奢搦迦
以頌報王

今此尊者從佛生　隨佛守護於法藏
求證涅槃斷生死　由是已向廣嚴城

尒時未生怨王聞此語已嚴駕四兵
往殑伽河邊是時廣嚴城舊住諸天
於虛空中告諸人曰

尊者慶喜世間燈　哀愍群生衆無量
心懷悲感將圓寂　今者來至廣嚴城

時廣嚴城栗姑毗子整四兵衆往至
河邊時未生怨王礼尊雙足合掌
白言

世尊目若青蓮花　縁盡於斯證真滅
仁今復欲求圓寂　唯願於此為留身

時廣嚴城所有人衆亦復遥礼請為

留身尊者見巳作如是念說伽他曰

我今欲為未生怨　栗姑毗子情生恨
若在廣嚴留舍利　王城人衆復傷悲
宜可半身與王舍　半身留為廣嚴城
兩處和解不相爭　各得隨情由供養

是時尊者將欲涅槃此之大地六種震動時有仙人將門徒五百乘空而來到尊者所合掌白言大德我今願於善說法律出家近圓成苾芻性是時尊者作如是念云何令我弟子令來至此便以通力即於水中絕人行路纔起念巳有五百弟子一時俱至尊者即於水中變為洲地四絕人蹤與五百人出家受具正作白時其五百人得不還果第三羯磨時斷諸煩惱證阿羅漢由其大仙出家近圓在日中時復在水中為此時人喚為日中或名水中（本云末田地那末田是中地那是日因以為名喚為日中或云末田鐸迦末田是中鐸迦是水由在水中出家即以為名喚為水中舊為末田地者但出其名皆未詳所以故為注出）是時尊者所作巳了礼阿難足作如是語世尊寂後度彼善賢先證圓寂我亦如是前入涅槃我不欲見鄔波

馱耶般涅槃事尊者報言子世尊以
教付迦攝波然後涅槃大迦攝波轉付
於我我今付汝所有教法當善護持
世尊記曰迦濕弥羅國牀卧之具所
須易得與定相應寂為第一佛復記
汝我涅槃後滿百歲時有一苾芻名
末田地鄉令我教法流行此國是故
汝今應可於彼宣揚聖化答言如是
應作尊者慶喜即現神變如水滅
火而般涅槃遂分半身與未生怨半
與廣嚴城衆頌曰
以利智金剛 解自身令破 半與王城主
半與廣嚴人
時廣嚴城得半身已造窣覩波而興
供養未生怨王於波吒離造塔供養
尒時尊者日中作如是念我親教師
屬如是語迦溼弥羅國流通佛教世
尊亦記當來之世有苾芻名曰日中
於迦溼弥羅國調伏毒龍其名忽弄
流行我教我今宜可滿大師意即往
其國加趺而坐此國是龍之所守護
自非擾乱龍難調伏即便入定令此
國地六種震動龍見地動便擊雷電

根本說一切有部毗奈耶雜事第四十卷 第十四張 禮

大戔

降注洪雨来怖尊者是時尊者即入
慈定龍威雖盛於苫衣角亦不能動
龍即降雹於尊者上變成天花繽紛
乱墜龍加忿怒更下刀斧諸雜器仗
皆悉變成拘物頭花散其身上空中
頌曰
空中下雷雹　變作妙蓮花　假使刀杖臨
悉是諸瓔珞　龍現大威怒　山峯皆墜墮
尊者雪山王　光淨無傾動
由慈定力火刀毒藥皆不能害龍見
其事生大希有謂尊者所作如是言
聖者今何所須答曰汝可容我安置
之處龍曰此事難為尊者曰世尊令
我此處居止又云迦濕弥羅國房舍
卧具所須易求與定相應宜為第一
問曰是佛記耶答曰實尒龍曰可須
幾地答曰加趺坐處龍曰此即施與
尊者加趺壓九峪口龍曰尊者可有
幾許門徒尊者入定觀知有五百阿
羅漢来住於此龍曰隨意若一人欠
少我當奪地尊者去尒凡於其處若
有愛者即有施主我今欲於此處令
諸人衆共来居止龍言任意是時四

方人至尊者即領親自封壇域邑聚
落既安置已諸人共来白尊者曰我
等居人且蒙安隱活命支濟其事如
何尊者即便以神通力將諸人衆往
香醉山告諸人曰皆可拔取欝金香
根時香醉山中有諸大龍見拔香時
恚皆忿怒欲降雷雹尊者遂令調伏
具告其事龍白言尊者如来教法當
住幾時尊者答言住世千年龍言共
立盟要乃至如来教法住世以来當
隨意用尊者曰善即與諸人各持香
根還迦濕弥羅種植增廣乃至佛教
未滅以来不令虧失是時尊者既令
四方諸人善安置已即現種種神通
之事令諸施主及同梵行者皆得歡
喜猶如火滅入无餘涅槃時彼諸人
各以牛頭栴檀香木焚葬餘骸即於
其處造窣覩波時尊者奢搦迦度鄔
波笈多(此云小護)令出家已遂令佛教廣
得流布告鄔波笈多曰汝今應知如
来大師以其教法付囑大迦攝波便
入涅槃時大迦攝波亦以教法付我
鄔波駄耶而入涅槃鄔波駄耶以法

付我亦入涅槃我令以法付囑於汝
當般涅槃汝今宜於聖教當善護持
勿令虧滅佛所制者皆應奉行時奢
搦迦作是教已與諸施主及同梵行
方便說法令歡喜已即現種種神變
之事上騰火燄下注清流入無餘依
妙涅槃界
尒時鄔波笈多以法付囑具壽地底
迦(此云有媿)此既弘通正法教已轉付具壽
黑色(梵云訖里瑟拏)次復轉付具壽善見(梵云蘇跌
里舍那)如是等諸大龍象皆已遷化大師
圓寂佛日既沉世无依怙如是漸次
至一百一十年後
尒時廣嚴城諸苾芻等作十種不清
淨事違逆世尊所制教法不順蘇怛
羅不依毗奈耶乖違正理諸苾芻等
將為清淨皆共遵行於經律中不見
其事云何為十
一者時諸苾芻作非法不和羯磨非
法和羯磨法不和羯磨是諸大衆聞
此說時高聲共許此即名為高聲共
許淨法斯乃違背佛教乖越正理不
順蘇怛羅不依毗奈耶時廣嚴城諸

㦲

苾芻等作不清淨將為清淨覩斯非
法云何捨而不問稱揚宣說皆共遵
行二者時諸苾芻作非法不和羯磨
非法和羯磨法不和羯磨諸人見時
悉皆隨喜此即名為隨喜淨法斯乃
違背佛教乖越正理不順蘇呾羅不
依毗奈耶時諸苾芻將為清淨稱揚
宣說皆共遵行
三者諸苾芻自手掘地或教人掘此
即名為舊事淨法廣說如上乃至皆
共遵行
四者諸苾芻以莆盛盎自手提甌守
持而用和合時藥敢食隨情此即名
為盎事淨法乃至皆共遵行
五者諸苾芻未行一驛半驛便別眾
食此即名為道行淨法乃至皆共
遵行
六者諸苾芻不作餘食法二指敢食
此即名為二指淨法乃至皆共遵行
七者諸苾芻和水飲酒此即名為治
病淨法乃至皆共遵行
八者諸苾芻當以乳酪一升和水攪
之非時飲用此即名為酪漿淨法乃

至皆共遵行
九者諸苾芻作新坐具不以故者佛
一張手重帖而自受用此乃名為坐具
淨法乃至皆共遵行
十者諸苾芻躬持好鉢塗拭香花即
令求寂持以巡門普告諸人作如是
語遍廣嚴城現在人物及四遠来商
客之類若有布施若金若銀貝齒之
類置鉢中者得大利益富樂无窮既
多獲利所有金寶皆共分張此即名
為金寶淨法斯乃違背佛教乖越正
理不順蘇呾羅不依毗奈耶時諸苾
芻作不淨事將為清淨稱揚宣說皆
共遵行
尒時具壽阿難陁在廣嚴城有弟子
名曰樂欲(梵云薩婆迦摩)是阿羅漢住八解
脫少欲知足省緣而住此有弟子在
娑颯娑聚落号曰名稱(梵云耶舍)亦阿羅
漢住八解脫與五百弟子人間遊行
至廣嚴城時諸苾芻欲分利物授事
人来告尊者名稱曰僧伽獲利今欲
共分可来受取報言具壽此之物利
從何而得是誰所施彼即如前所得
根本說一切有部毗奈耶雜事第四十卷　第十九張　禮

物處具告其事尊者聞已作如是念
唯於此事有惡疱生為更有餘事耶
入定觀察乃見於或慢緩作諸惡行
共作十種非法之事見已欲令法久
住故即便往詣尊者樂欲處礼雙足
已白言尊者苾芻合作如是高聲共
許法耶（實是非法見作之時大衆高聲共許為法）尊者問曰
何謂共許法荅曰此廣嚴城諸苾芻
作非法不和羯磨非法和羯磨法不
和羯磨而大衆高聲共許此事此即
名為高聲共許淨法是事合不尊者曰
不應如是問曰如來何處制不許為
荅曰於瞻波城復問為誰荅曰為六
衆問得何罪荅言得惡作罪尊者
此是第一事斯乃違背佛教乖越正
理不順蘇呾羅不依毗奈耶而諸苾
芻作不清淨將為清淨稱揚宣說皆
共遵行尊者不應縱捨如斯惡事彼
聞是語默然而住荅曰此事已知又
問尊者合作如是隨喜法耶尊者問
曰何謂隨喜法荅曰此諸苾芻作非
法不和羯磨又作非法和羯磨又作
法不和羯磨而大衆隨喜此即名為

式

隨喜淨法是事合不尊者曰不應如
是問曰如来何處制不許為荅曰於
瞻波城復問為誰荅為六衆問得何
罪荅言得惡作罪尊者此是第二事
斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者
不應縱捨如斯惡事默然而住此事
已知又問尊者合作如是舊事淨法
不尊者問曰何謂舊事淨法荅曰此
諸苾芻自手掘地或復教人而大衆
將為舊事淨法是事合不尊者曰不
應如是問曰如来何處制不許為荅
曰於室羅伐城復問為誰荅為六衆
問得何罪荅言得墮罪尊者此是第
三事斯乃違背佛教廣說如前乃至
尊者不應縱捨如斯惡事默然而住
此事已知又問尊者合作如是鹽事
淨法不尊者問曰何謂鹽事淨法荅
曰此諸苾芻以蕭盛鹽守持而用和
合時藥聅食隨情將為鹽淨是事合
不尊者曰不應如是問曰如来何處
制不許為荅曰於王舍城復問為誰
荅為具壽舍利弗問得何罪荅言得
波逸底迦罪尊者此是第四事斯乃

違背佛教廣說如前乃至尊者不應
縱捨如斯惡事黙然而住此事已知又
問尊者合作如是道行淨不尊者問
曰何謂道行淨法答曰此諸苾芻或
行一驛半驛便別衆食將為道行淨
是事合不尊者曰不應如是問曰如
来何處制不許為答曰於王舍城復
問為誰答為天授問得何罪答言得
波逸底迦罪尊者此是第五事斯乃
違背佛教廣說如前乃至尊者不應
縱捨如斯惡事黙然而住此事已知
又問尊者合作如是二指淨法不尊
者問曰何謂二指淨法答曰此諸苾
芻不作餘食法而以二指食噉將為
二指淨法是事合不尊者曰不應如
是問曰如来何處制不許為答曰於
室羅伐城復問為誰答為善来問得
何罪答言得波逸底迦罪尊者此是
第六事斯乃違背佛教廣說如前乃
至尊者不應縱捨如斯惡事黙然而
住此事已知又問尊者合作如是治
病淨法不尊者問曰何謂治病淨法
答曰此諸苾芻以水和酒攢而飲用

將為淨法是事合不尊者曰不應如
是問曰如来何處制不許為荅曰於
室羅伐城復問為誰荅為善来問得
何罪荅言得波逸底迦尊者此是第
七事斯乃違背佛教廣說如前乃至
尊者不應縱捨如斯惡事默然而住
此事已知
又問尊者合作如是酪漿淨法不尊
者問曰何謂酪漿淨法荅曰此諸苾
芻以乳酪一升和水攪之非時飲用
將為酪漿淨法是事合不尊者曰不
應如是
問曰如来何處制不許為荅曰於室
羅伐城復問為誰荅為十七衆苾芻
問得何罪荅曰得波逸底迦尊者此
是第八事斯乃違背佛教廣說如前
乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然
而住此事已知
又問尊者合作如是坐具淨法不尊
者問曰何謂坐具淨法荅曰此諸苾
芻作新坐具不以故者佛一張手重
帖而自受用將為坐具淨法是事合
不尊者曰不應如是問曰如来何處

㦸

制不許為荅曰於室羅伐城復問為
誰荅為六衆苾芻問得何罪荅言得
波逸底迦尊者此是第九事斯乃違
背佛教廣說如前乃至尊者不應縱
捨如斯惡事黙然而住此事已知
又問尊者合作如是金寶淨法不尊
者問曰何謂金寶淨法荅曰此諸苾
芻莊飾妙鉢持以巡門乞諸金寶貝
齒之類衆共分張將為金寶淨法是
事合不尊者曰不應如是問曰如來
何處制不許為荅曰於毗奈耶復問
為誰荅為六衆苾芻及餘苾芻問得
何罪荅言得捨墮罪尊者此是第
十事
又於相應阿笈摩佛語品處寶頂經
中說又於長阿笈摩戒蘊品處說又
於中阿笈摩相應品處鷄耻鄰經
中說又於增一阿笈摩第四第五品
處中說斯乃違背佛教尊者荅曰若
如是者汝可餘處自求善黨我當與
汝為法伴侶時具壽名稱從尊者樂
欲聞是語已便入第四邊際靜慮已
即向安住聚落彼有苾芻名曰奢佗

興去諂曲是尊者阿難陁弟子獲阿羅漢
住八解脫是時名稱訶奢佗所頂礼
足已白言尊者合作如是共許淨法
不尊者問曰何謂共許淨法荅曰此
諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯
磨法不和羯磨共許淨法是事合不
尊者曰不應如是問曰如來何處制
不許為荅曰於瞻波城復問為誰荅
為六衆苾芻問得何罪荅言惡作罪
尊者此是第一事斯乃違背佛教如
前廣說乃至十事尊者荅曰若如是
者汝可餘處自求善黨
我當與汝為法伴侶彼即辭去便往
僧羯世城彼有婆璣尊者是阿難陁
弟子獲阿羅漢住八解脫是時名稱
詣婆璣所頂礼足已白言尊者合作
如是共許淨法不尊者問曰何謂共
許淨法荅問同前廣說乃至十事奉
辭便往波吒離子城彼有具壽名曰
曲安是時曲安住滅盡定名稱復向
具壽善意處廣說十事乃至奉辭詣
流轉城彼有具壽難勝亦為廣說如
前十事乃至頂礼奉辭而去詣大惠

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十卷第十五張 [illegible]

城彼有具壽善見亦為廣說如前十事乃至頂礼奉辭而去次詣俱生城彼有具壽妙星亦為廣說如前十事是時具壽妙星聞其說已作如是念而此具壽先來我處為當亦至餘處說耶乃知已向餘處妙星念曰今此具壽遠涉長途必當疲苦告言汝可住此且為歇息我往求黨是時名稱即往妙星便往是時廣嚴城中諸苾芻悉皆往詣名稱弟子之處問曰汝鄔波馱耶今在何處答言往求善黨復問曰何故求黨答言為擯汝等告曰我等有何違犯而欲駈擯名稱弟子廣陳其事彼諸苾芻曰汝鄔波馱耶所為不善佛已涅槃於遺法中何故相惱我等隨緣且為活計於彼衆中有諸苾芻共相議曰斯言誠實不謟汝等具壽所為不順聲聞行違逆事我等先聞世尊正法住一千年時今未過令教隱沒彼今求黨護持正法而欲駈擯甚為妙善由是義故令諸惡人不惕於彧惡疱不生而諸苾芻咸皆恐懼莫能加報默然一邊手相

大戒

議曰具壽名稱已往求黨為駈擯事
何故默住彼言我欲何為荅曰彼旣
求黨我等亦求何能駈擯或言若如
是者當有諍起可共逃竄或言欲何
處去所至之處還有斯過可求容恕
從乞歡喜或言彼定不與我等歡喜
宜可且住於此名稱所有弟子門人
我等當以衣鉢瓶絡銅梡腰絛先相
資贈令彼情悅方乞歡喜咸言是善
方便或與僧伽胝衣或與七條或與
五條或與裙僧脚欹或與襯身衣或
有與鉢或與水羅如是供給漸相容
忍住處中位
是時具壽名稱旣求善黨来至廣嚴
弟子門人頂礼足已白言鄔波馱耶
求黨得不報言諸子不久善黨自来
相助諸弟子言鄔波馱耶此事已過
願可迴心大師旣滅教亦隨去任縁
活命何為惱他名稱聞已作如是念
我諸弟子未曾聞說如此之語看其
形勢定受他求告言諸具壽我於汝
等未曾聞說如此之語汝等不有受
他求情耶時諸弟子咸皆默然是時

名稱令使往告善黨曰惡黨漸增
速來赴佛法大事不可遷延說伽他曰
應速更遲　應遲逐速　此乖正理
是愚所行　得惡名稱　遠離善友
所作衰損　如月漸黑　應遲者遲
應速者速　此順正理　智者所知
得好名稱　親近善友　所作增長
如月漸白
即鳴揵稚便有六百九十九阿羅漢
悉皆來集咸是具壽阿難陁弟子尒
時尊者曲安入滅盡定不聞揵稚聲
時諸苾芻皆集會已具壽名稱作如
是念我若稱名而白衆者必大忿諍
宜可平懷普告即詣上座處蹲踞合
掌而住時曲安尊者從滅盡定起是
時有天告聖者曲安曰何為安然有
諸同學六百九十九阿羅漢皆來集
會住廣嚴城欲為結集令法久住可
宜速往以神通力於波吒離沒於廣
嚴出便扣其門諸苾芻問曰是誰曲
安尊者伽他報曰
住在波吒離子城　持律沙門多聞者
於中有人來至此　佇立門首諸根寂

門內苾芻曰於餘亦有諸根寂靜耶
可道名字曲安答曰
住在波吒離子城　持律沙門多聞者
於中有人來至此　佇立門首斷諸疑
苾芻報曰於餘亦有斷諸疑耶尊者
復答
住在波吒離子城　持律沙門多聞者
於中有人來至此　佇立門首名曲安
苾芻曰善來善來今可入來既入院
已諸苾芻皆起相迎問訊頂礼還依
次坐時具壽名稱見諸尊者坐已陳
說十事白言諸具壽合作如是共許
淨法不問曰何謂共許淨法答曰如
有苾芻作非法不和羯磨又作非法
和羯磨又作法不和羯磨名為共許
淨法是事合不尊者曰不應尒問曰
在何處制答曰瞻波城復問為誰答
為六衆苾芻問得何罪答得惡作罪
尊者此是第一事斯乃違背佛教廣
說十事問答同前已即共結集以言
白已即鳴揵稚住廣嚴城所有苾芻
皆來集會次第而坐時尊者名稱復
為大衆廣陳十事論說是非悉皆共

許時有七百阿羅漢共為結集故六

七百結集

攝前內頌曰

高聲及隨喜　掘地酒鹹鹽　半驛二指病

酪漿坐具寶

廣嚴安住大聚落　從天下處僧羯耆

波吒離子流轉城　大惠俱生處有七

尊者樂欲及名稱　尊者奢侘婆颯婆

善意曲安與難勝　善見妙星人有九

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造